中阿含經卷第二十三

東晋罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

穢品比丘請經第三 第二小土城誦

我聞如是一時佛遊王舍城在竹林迦蘭哆園與大比丘衆俱受夏坐尒時尊者大目揵連告諸比丘諸賢若有比丘請諸比丘諸尊語我教我訶我莫難於我所以者何諸賢或有一人戾語成就戾語法成就戾語法故令諸梵行者不語彼不教不訶而難彼人諸賢何者戾語法若有成就戾語法者諸梵行者不語彼不教不訶而難彼人諸賢或有一人惡欲念欲諸賢若有人惡欲念欲者是謂戾語法如是染行染不語結住欺誑諛諂慳貪嫉妬無慚無愧瞋弊惡意瞋恚語言訶比丘訶比丘輕慢訶比丘發露更互相避而說外事不語瞋恚憎嫉熾盛惡朋友惡伴侶無恩不知恩諸賢若有人無恩不知恩者是謂戾語法諸賢是謂諸戾語法若有成就戾語法者諸梵行者不語彼不教不

訶而難彼人諸賢比丘者當自思量
諸賢若有人惡欲念欲者我不愛彼
若我惡欲念欲者彼亦不愛我比丘
如是觀不行惡欲不念欲者當學如
是如是戾行戾不語結住欺誑諛諂
慳貪嫉妬無慙無愧瞋弊惡意瞋瞋
語言訶比丘訶比丘輕慢訶比丘發
露更互相避而說外事不語瞋恚憎
嫉熾盛惡朋友惡伴侶無恩不知恩
諸賢若有人無恩不知恩者我不愛
彼若我無恩不知恩者彼亦不愛我
比丘如是觀不行無恩不知恩者當
學如是諸賢若比丘不請諸比丘諸
尊語我教我訶我莫難於我所以者
何諸賢或有一人善語成就善語法
成就善語法故諸梵行者善語彼善
教善訶不難彼人諸賢何者善語法
若有成就善語法者諸梵行者善語
彼善教善訶不難彼人諸賢或有一
人不惡欲不念欲諸賢若有人不惡
欲不念欲者是謂善語法如是不戾
行戾不語結住不欺誑諛諂不慳貪
嫉妬不無慙無愧不瞋弊惡意不瞋

中阿含經卷第廿三　第三張　凤　山

瞋語言不訶比丘訶不訶比丘輕慢
不訶比丘發露不更乎相避而說外
事不不語瞋恚憎嫉熾盛不惡朋友
惡伴侶不無恩不知恩諸賢若有人
不無恩不知恩者是謂善語法諸賢
是謂諸善語法若有成就善語法者
諸梵行者善語彼善教善訶不難彼
人諸賢比丘者當自思量諸賢若有
人不惡欲不念欲者我愛彼人若我
不惡欲不念欲者彼亦愛我比丘如
是觀不行惡欲不念欲者當學如是
如是不染行染不不語結住不欺誑諛
諂不慳貪嫉妬不無慚無愧不瞋弊
惡意不瞋瞋語言不訶比丘訶不訶
比丘輕慢不訶比丘發露不更乎相
避而說外事不不語瞋恚憎嫉熾盛不
惡朋友惡伴侶不無恩不知恩諸賢
若有人不無恩不知恩者我愛彼人
若我不無恩不知恩者彼亦愛我比
丘如是觀不無恩不知恩者當學如
是諸賢若比丘如是觀者必多所饒
益我為惡欲念欲為不惡欲念欲耶
諸賢若比丘觀時則知我是惡欲念

欲者則不歡悅便求欲斷諸賢若比丘觀時則知我無惡欲不念欲者即便歡悅我自清淨求學尊法是故歡悅諸賢猶有目人以鏡自照則見其面淨及不淨諸賢若有目人見面有垢者則不歡悅便求欲洗諸賢若有目人見面無垢者即便歡悅我面清淨是故歡悅諸賢若比丘觀時則知我行惡欲念欲者則不歡悅便求欲斷諸賢若比丘觀時則知我不行惡欲不念欲者即便歡悅我自清淨求學尊法是故歡悅如是我為染行染為不染行染為不語結住為不不語結住為欺誑諛諂為不欺誑諛諂為慳貪嫉妬為不慳貪嫉妬為無慚無愧為不無慚無愧為瞋弊惡意為不瞋弊惡意為瞋瞋語言為不瞋瞋語言為訶比丘訶為不訶比丘訶為訶比丘輕慢為不訶比丘輕慢為訶比丘發露為不訶比丘發露為更互相避為不更互相避為說外事為不說外事為不語瞋恚憎嫉熾盛為不語瞋恚憎嫉熾盛為惡朋友惡伴侶

為不悪朋友悪伴侶為無恩不知恩
為不無恩不知恩耶諸賢若比丘觀
時則知我無恩不知恩者則不歡悅
便求欲斷諸賢若比丘觀時則知我
不無恩不知恩者即便歡悅我自清
淨求學尊法是故歡悅諸賢猶有
目人以鏡自照則見其面淨及不淨
諸賢若有目人見面有垢者則不歡
悅便求欲洗諸賢若有目人見面無
垢者即便歡悅我面清淨是故歡悅
諸賢如是若比丘觀時則知我無恩
不知恩者則不歡悅便求欲斷諸賢
若比丘觀時則知我不無恩不知恩
者即便歡悅我自清淨求學尊法是
故歡悅因歡悅故便得歡喜因歡喜
故便得止身因止身故便得覺樂因
覺樂故便得定心諸賢多聞聖弟子
因定心故便見如實知如真因見如
實知如真故便得猒因猒故便得無
欲因無欲故便得解脫因解脫故便
得知解脫生已盡梵行已立所作已
辦不更受有知如真尊者大目揵連
所說如是彼諸比丘聞尊者大目揵

違所說歡喜奉行

比丘請經第三竟 千五百六十三字

中阿含穢品知法經第四 第二小土城誦

我聞如是一時佛遊拘舍弥在瞿師羅園尒時尊者周那告諸比丘若有比丘作如是說我知諸法所可知法而無增伺然彼賢者心生惡增伺而住如是諍訟恚恨瞋纏不語結慳嫉欺誑諛諂無慙無愧無惡欲惡見然彼賢者心生惡欲惡見而住諸梵行人知彼賢者不知諸法所可知法而無增伺所以者何以彼賢者心生增伺而住如是諍訟恚恨瞋纏不語結慳嫉欺誑諛諂無慙無愧無惡欲惡見所以者何以彼賢者心生惡欲惡見而住諸賢猶人不富自稱說富亦無國封說有國封又無畜牧說有畜牧若欲用時則無金銀真珠琉璃水精虎珀無畜牧米穀亦無奴婢諸親朋友往詣彼所而作是說汝實不富自稱說富亦無國封說有國封又無畜牧說有畜牧然欲用時則無金銀真珠琉璃水精虎珀無畜牧米穀亦

無奴婢如是諸賢若有比丘作如是

說我知諸法所可知法而無增伺然
彼賢者心生惡增伺而住如是諍訟
恚恨瞋纏不語結慳嫉欺誑諛諂無
慚無愧無惡欲惡見然彼賢者心生
惡欲惡見而住諸梵行人知彼賢者
不知諸法所可知法而無增伺所以
者何以彼賢者心不向增伺盡無餘
涅槃如是諍訟恚恨瞋纏不語結慳
嫉欺誑諛諂無慚無愧無惡欲惡見
所以者何以彼賢者心不向惡見法
盡無餘涅槃諸賢或有比丘不作是
說我知諸法所可知法而無增伺然彼
賢者心不生惡增伺而住如是諍訟
恚恨瞋纏不語結慳嫉欺誑諛諂無
慚無愧無惡欲惡見然彼賢者心不
生惡欲惡見而住諸梵行人知彼賢
者實知諸法所可知法而無增伺所
以者何以彼賢者心不生惡增伺而
住如是諍訟恚恨瞋纏不語結慳嫉
欺誑諛諂無慚無愧無惡欲惡見所
以者何以彼賢者心不生惡欲惡見
而住諸賢猶人大富自說不富亦有

國封說無國封又有畜牧說無畜牧若欲用時則有金銀真珠琉璃水精虎珀有畜牧米穀亦有奴婢諸親朋友往詣彼所作如是說汝實大富自說不富亦有國封說無國封又有畜牧說無畜牧然欲用時則有金銀真珠琉璃水精虎珀有畜牧米穀亦有奴婢如是諸賢若有比丘不作是說我知諸法所可知法而無增伺然彼賢者心不生惡增伺而住如是諍訟恚恨瞋纏不語結慳嫉欺誑諛諂無慚無愧無惡欲惡見然彼賢者心不生惡欲惡見而住諸梵行人知彼賢者知諸法所可知法而無增伺所以者何以彼賢者心向增伺盡無餘涅槃如是諍訟恚恨瞋纏不語結慳嫉欺誑諛諂無慚無愧無惡欲惡見所以者何以彼賢者心向惡見法盡無餘涅槃尊者周那所說如是彼諸比丘聞尊者周那所說歡喜奉行

知法經第四竟 八百八十一字

中阿含穢品周那問見經第五 第二小土城誦

我聞如是一時佛遊拘舍弥在瞿師

羅園於是尊者大周那則於晡時從
宴坐起往詣佛所稽首佛足却坐一
面白曰世尊世中諸見生而生謂計
有神計有衆生有人有壽有命有
世世尊云何知云何見令此見得滅
得捨離而令餘見不續不受耶彼時
世尊告曰周那世中諸見生而生謂
計有神計有衆生有人有壽有命
有世周那若使諸法滅盡無餘者如
是知如是見令此見得滅得捨離而
令餘見不續不受當學漸損周那於
聖法律中何者漸損比丘者離欲離
惡不善之法至得第四禪成就遊彼
作是念我行漸損周那於聖法律中
不但是漸損有四增上心現法樂居
行者從是起而復還入彼作是念我
行漸損周那於聖法律中不但是漸
損比丘者度一切色想至得非有想
非無想處成就遊彼作是念我行漸
損周那於聖法律中不但是漸損有
四息解脫離色得無色行者從是起
當為他說彼作是念我行漸損周那
於聖法律中不但是漸損周那他有

惡欲念欲我無惡欲念欲當學漸損
周那他有害意瞋我無害意瞋當學
漸損周那他有煞生不與取非梵行
我無非梵行當學漸損周那他有增
伺諍意睡眠所纒調貢高而有疑惑
我無疑惑當學漸損周那他有瞋結
諛諂欺誑無慙無愧我有慙愧當學
漸損周那他有慢我無慢當學漸損
周那他有增慢我無增慢當學漸損
周那他不多聞我有多聞當學漸損
周那他不觀諸善法我觀諸善法當
學漸損周那他行非法惡行我行是
法妙行當學漸損周那他有妄言兩
舌麤言綺語惡戒我無惡戒當學漸
損周那他有不信懈怠無念無定而
有惡慧我無惡慧當學漸損周那若
但發心念欲求學諸善法者則多所
饒益況復身口行善法耶周那他有
惡欲念欲我無惡欲念欲當發心周
那他有害意瞋我無害意瞋當發心
周那他有煞生不與取非梵行我無
非梵行當發心周那他有增伺諍意
睡眠所纒調貢高而有疑惑我無疑

惑當發心周那他有瞋結諛諂欺誑
無慙無愧我有慙愧當發心周那他
有慢我無慢當發心周那他有增慢
我無增慢當發心周那他不多聞我
有多聞當發心周那他不觀諸善法
我觀諸善法當發心周那他行非法
惡行我行是法妙行當發心周那他
有妄言兩舌麤言綺語惡戒我無惡
戒當發心周那他有不信懈怠無念
無定而有惡慧我無惡慧當發心周
那猶如惡道與正道對猶如惡度與
正度對如是周那惡欲者與非惡欲
為對害意瞋者與不害意瞋為對煞
生不與取非梵行者與梵行為對增
伺諍意睡眠調貢高疑惑者與不疑
惑為對瞋結諛諂欺誑無慙無愧者
與慙愧為對慢者與不慢為對增慢
者與不增慢為對不多聞者與多聞
為對不觀諸善法者與觀諸善法為
對行非法惡行者與行是法妙行為
對妄言兩舌麤言綺語惡戒者與善
戒為對不信懈怠無念無定惡慧者
與善慧為對周那或有法黑有黑報

趣至惡處或有法自有白報而得昇
上如是周那惡欲者以非惡欲為昇
上害意瞋者以不害意瞋為昇上殺
生不與取非梵行者以梵行為昇上
增伺諍意睡眠調貢高疑惑者以不
疑惑為昇上瞋結諛諂欺誑無慚無
愧者以慚愧為昇上慢者以不慢為
昇上增慢者以不增慢為昇上不多
聞者以多聞為昇上不觀諸善法者
以觀諸善法為昇上行非法惡行者
以行是法妙行為昇上妄言兩舌麤
言綺語惡戒者以善戒為昇上不信
懈怠無念無定惡慧者以善慧為昇
上周那若有不自調御他不調御欲
調御者終無是處自沒溺他沒溺欲
拔出者終無是處自不般涅槃他不
般涅槃令般涅槃者終無是處周那
若有自調御他不調御欲調御者必
有是處自不沒溺他沒溺欲拔出者
必有是處自般涅槃他不般涅槃令
般涅槃者必有是處如是周那惡欲
者以非惡欲為般涅槃害意瞋者以
不害意瞋為般涅槃殺生不與取非

中阿含經卷第十三　第十三張　風　董

梵行者以梵行為般涅槃增伺諍意
睡眠調貢高疑惑者以不疑惑為般
涅槃瞋結諛諂欺誑無慙無愧者以
慙愧為般涅槃慢者以不慢為般涅
槃增慢者以不增慢為般涅槃不多
聞者以多聞為般涅槃不觀諸善法
者以觀諸善法為般涅槃行非法惡
行者以行是法妙行為般涅槃妄言
兩舌麤言綺語惡戒者以善戒為般
涅槃不信懈怠無念無定惡慧者以
善慧為般涅槃是為周那我已為汝
說漸損法已說發心法已說對法已
說昇上法已說般涅槃法如尊師所
為弟子起大慈哀憐念愍傷求義及
饒益求安隱快樂者我今已作汝等
亦當復自作至無事處山林樹下空
安靜處坐禪思惟勿得放逸勤加精
進莫令後悔此是我之教勅是我訓
誨佛說如是尊者大周那及諸比丘
聞佛所說歡喜奉行

周那問見經第五竟　千五百七十五字

中阿含穢品青白蓮華喻經第六第二小土城誦

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林

給孤獨園尒時世尊告諸比丘或有
法從身滅不從口滅或有法從口滅
不從身滅或有法不從身口滅但以
慧見滅云何法從身滅不從口滅比
丘者有不善身行充滿具足受持著
身諸比丘見已訶彼比丘賢者不善
身行充滿具足受持何為著身賢者
可捨不善身行修習善身行彼於後
時捨不善身行修習善身行是謂法
從身滅不從口滅云何法從口滅不從
身滅比丘者不善口行充滿具足受
持著口諸比丘見已訶彼比丘賢者
不善口行充滿具足受持何為著口
賢者可捨不善口行修習善口行彼
於後時捨不善口行修習善口行是謂
法從口滅不從身滅云何法不從身
口滅但以慧見滅增伺不從身口滅
但以慧見滅如是諍訟恚恨瞋纏不
語結慳嫉欺誑諛諂無慙無愧惡欲
惡見不從身口滅但以慧見滅是謂
法不從身口滅但以慧見滅如來或
有觀觀他人心知此人不如是修身
修戒修心修慧如修身修戒修心修

慧得滅增伺所以者何以此人心生
惡增伺而住如是諍訟恚恨瞋纏不
語結慳嫉欺誑諛諂無慚無愧得滅
惡欲惡見所以者何以此人心生惡
欲惡見而住知此人如是修身修戒
修心修慧如修身修戒修心修慧得
滅增伺所以者何以此人心不生惡
增伺而住如是諍訟恚恨瞋纏不語
結慳嫉欺誑諛諂無慚無愧得滅惡
欲惡見所以者何以此人心不生惡
欲惡見而住猶如青蓮華紅赤白蓮
花水生水長出水上不著水如是如
来世間生世間長出世間行不著世
間法所以者何如来無所著等正覺
出一切世間尒時尊者阿難執拂侍
佛於是尊者阿難叉手向佛白曰世
尊此經當名何云何受持於是世尊
告曰阿難此經名為青白蓮華喻汝
當如是善受持誦尒時世尊告諸比
丘汝等當共受此青白蓮花喻經誦
習守持所以者何此青白蓮華喻經
如法有義是梵行本致通致覺亦致
涅槃若族姓子剃除鬚髮著袈裟衣

至信捨家無家學道者應當受此青 中阿含經卷第十二 第十六張 鳳
白蓮華喻經善諷誦持佛說如是
尊者阿難及諸比丘聞佛所說歡
喜奉行
青白蓮華喻經第六竟 七百三字
中阿含穢品水淨梵志經第七 第六土城誦
我聞如是一時佛遊鬱鞞羅尼連然
河岸在阿耶惒羅尼拘類樹下初得
道時於是有一水淨梵志中後仿佯
往詣佛所世尊遙見水淨梵志來因
水淨梵志故告諸比丘若有二十一
穢汙於心者必至惡處生地獄中云
何二十一穢邪見心穢非法欲心穢
惡貪心穢邪法心穢貪心穢恚心穢
睡眠心穢調悔心穢疑惑心穢瞋纏
心穢不語結心穢慳心穢嫉心穢欺
誑心穢諛諂心穢無慚心穢無愧心
穢慢心穢大慢心穢慢傲心穢放逸
心穢若有此二十一穢汙於心者必
至惡處生地獄中猶垢膩衣持與染
家彼染家得或以淳灰或以澡豆或
以土漬極浣令淨此垢膩衣染家雖
治或以淳灰或以澡豆或以土漬極

浣令淨然此汙衣故有穢色如是若
有二十一穢汙於心者必至惡處生
地獄中云何二十一穢邪見心穢非
法欲心穢惡貪心穢邪法心穢貪心
穢恚心穢睡眠心穢調悔心穢疑惑
心穢瞋纏心穢不語結心穢慳心穢
嫉心穢欺誑心穢諛諂心穢無慚心
穢無愧心穢慢心穢大慢心穢慢傲
心穢放逸心穢若有此二十一穢汙
於心者必至惡處生地獄中若有二
十一穢不汙心者必至善處生於天
上云何二十一穢邪見心穢非法欲
心穢惡貪心穢邪法心穢貪心穢恚
心穢睡眠心穢調悔心穢疑惑心穢
瞋纏心穢不語心心穢慳心穢嫉心
穢欺誑心穢諛諂心穢無慚心穢無
愧心穢慢心穢大慢心穢憍傲心穢
放逸心穢若有此二十一穢不汙心
者必至善處生於天上猶如白淨波
羅奈衣持與染家彼染家得或以淳
灰或以澡豆或以土漬極浣令淨此
白淨波羅奈衣染家雖治或以淳灰
或以澡豆或以土漬極浣令淨然此

白淨波羅奈衣本已淨而復淨如是
若有二十一穢不汙心者必至善處
生於天上云何二十一穢邪見心穢
非法欲心穢惡貪心穢邪法心穢貪
心穢恚心穢睡眠心穢調悔心穢疑
惑心穢瞋纏心穢不語結心穢慳心
穢嫉心穢欺誑心穢諛諂心穢無慙
心穢無愧心穢慢心穢大慢心穢憍
傲心穢放逸心穢若有此二十一穢
不汙心者必至善處生於天上若知
邪見是心穢者知已便斷如是非法
欲心穢惡貪心穢邪法心穢貪心穢
恚心穢睡眠心穢調悔心穢疑惑心
穢瞋纏心穢不語結心穢慳心穢嫉
心穢欺誑心穢諛諂心穢無慙心穢
無愧心穢慢心穢大慢心穢憍傲心
穢若知放逸是心穢者知已便斷彼
心與慈俱遍滿十方成就遊如是二
三四方四維上下普周一切心與慈
俱無結無怨無恚無諍極廣甚大無
量善修遍滿一切世間成就遊如是
悲喜心與捨俱無結無怨無恚無
諍極廣甚大無量善修遍滿一切世

聞成就遊梵志是謂洗浴內心非浴
外身尒時梵志語世尊曰瞿曇可詣
多水河浴世尊問曰梵志若詣多水
河浴者彼得何等梵志荅曰瞿曇彼
多水河者此是世間齋潔之相度相
福相瞿曇若詣多水河浴者彼則淨
除於一切悪尒時世尊為彼梵志而
說頌曰

妙好首梵志　若入多水河　是愚常遊戲
不能淨黑業　好首何往泉　何義多水河
人作不善業　清水何所益　淨者無垢穢
淨者常說戒　淨者清白業　常得清淨行
若汝不殺生　常不與不取　真諦不妄語
常正念正知　梵志如是學　一切衆生安
梵志何還家　家泉無所淨　梵志汝當學
淨洗以善法　何須弊悪水　但去身體垢
梵志白佛曰　我亦作是念　淨洗以善法
何須弊悪水　梵志聞佛教　心中大歡喜
即時礼佛足　歸命佛法衆

梵志白曰世尊我已知善逝我已解
我今自歸佛法及比丘衆唯願世尊
受我為優婆塞從今日始終身自歸
乃至命盡

佛說如是好首水淨梵志及諸比丘

（中阿含經卷第二十三　第二十張　凤 嵩）

聞佛所說歡喜奉行

水淨梵志經第七竟（一千二百一十字）

中阿含穢品黑比丘經第八（第二小土城誦）

我聞如是一時佛遊舍衛國在東園
鹿母堂是時黑比丘鹿母子常憙鬪
諍往詣佛所世尊遙見黑比丘來因
黑比丘故告諸比丘或有一人常憙
鬪諍不稱止諍若有一人常憙鬪諍
不稱止諍者此法不可樂不可愛喜
不能令愛念不能令敬重不能令修
習不能令攝持不能令得沙門不能
令得一意不能令得涅槃或有一人
惡欲不稱止惡欲若有一人惡欲不
稱止惡欲者此法不可樂不可愛憙
不能令愛念不能令敬重不能令修
習不能令攝持不能令得沙門不能
令得一意不能令得涅槃或有一人
犯戒越戒缺戒穿戒汙戒不稱持戒
若有一人犯戒越戒缺戒穿戒汙戒
不稱持戒者此法不可樂不可愛憙
不能令愛念不能令敬重不能令修
習不能令攝持不能令得沙門不能

令得一意不能令得涅槃或有一人
有瞋纏有不語結有慳嫉有諛諂欺
誑有無慙無愧不稱慙愧若有一人
有瞋纏有不語結有慳嫉有諛諂欺
誑有無慙無愧不稱慙愧者此法不
可樂不可愛喜不能令愛念不能令
敬重不能令修習不能令攝持不能
令得沙門不能令得一意不能令得
涅槃或有一人不經勞諸梵行不稱
經勞諸梵行若有一人不經勞諸梵
行不稱經勞諸梵行者此法不可樂
不可愛喜不能令愛念不能令敬重
不能令修習不能令攝持不能令得
沙門不能令得一意不能令得涅槃
或有一人不觀諸法不稱觀諸法若
有一人不觀諸法不稱觀諸法者此
法不可樂不可愛喜不能令愛念不
能令敬重不能令修習不能令攝持
不能令得沙門不能令得一意不能
令得涅槃或有一人不宴坐不稱宴
坐若有一人不宴坐不稱宴坐者此
法不可樂不可愛喜不能令愛念不
能令敬重不能令修習不能令攝持

不能令得沙門不能令得一意不能
令得涅槃此人雖作是念令諸梵行
者供養恭敬礼事於我然諸梵行者
不供養恭敬礼事於彼所以者何彼
人有此無量惡法因彼有此無量惡
法故令諸梵行者不供養恭敬礼事
於彼猶如惡馬繫在櫪養雖作是念
令人繫我著安隱處與我好飲食好
看視我然人不繫著安隱處不與好
飲食不好看視所以者何彼馬有惡
法謂撿麤弊不溫良故令人不繫著
安隱處不與好飲食不好看視如是
此人雖作是念令諸梵行者供養恭
敬礼事於我然諸梵行者不供養恭
敬礼事於彼所以者何彼人有此無
量惡法因彼有此無量惡法故令諸
梵行者不供養恭敬礼事於彼或有
一人不喜鬪諍稱譽止諍者有一人
不喜鬪諍稱譽止諍者此法可樂可
愛可喜能令愛念能令敬重能令修
習能令攝持能令得沙門能令得一
意能令得涅槃或有一人不惡欲稱
譽止惡欲若有一人不惡欲稱譽止

惡欲者此法可樂可愛可喜能令愛
念能令敬重能令修習能令攝持能
令得沙門能令得一意能令得涅槃
或有一人不犯戒不越戒不缺戒不
穿戒不汙戒稱譽持戒若有一人不
犯戒不越戒不缺戒不穿戒不汙戒
稱譽持戒者此法可樂可愛可喜能
令愛念能令敬重能令修習能令攝
持能令得沙門能令得一意能令得
涅槃或有一人無瞋纏無不語結無
慳嫉無諛諂欺誑無無慙無愧稱譽慙
愧若有一人無瞋纏無不語結無慳
嫉無諛諂欺誑無無慙無愧稱譽慙
愧者此法可樂可愛可喜能令愛念
能令敬重能令修習能令攝持能令
得沙門能令得一意能令得涅槃或
有一人經勞諸梵行稱譽經勞諸梵
行者有一人經勞諸梵行稱譽經勞
諸梵行者此法可樂可愛可喜能令
愛念能令敬重能令修習能令攝持
能令得沙門能令得一意能令得涅
槃或有一人觀諸法稱譽觀諸法若
有一人觀諸法稱譽觀諸法者此法

可樂可愛可憙能令愛念能令敬重
能令修習能令攝持能令得沙門能
令得一意能令得涅槃或有一人宴
坐攝樂宴坐若有一人宴坐攝樂宴
坐者此法可樂可愛可憙能令愛念
能令敬重能令修習能令攝持能令
得沙門能令得一意能令得涅槃此
人雖不作是念令諸梵行者供養恭
敬礼事於我然諸梵行者供養恭敬
礼事於彼所以者何彼人有此無量
善法因彼有此無量善法故令諸梵
行者供養恭敬礼事於彼猶如良馬
繫在櫪養雖不作是念令人繫我著
安隱處與我好飲食好看視我然人
繫彼著安隱處與好飲食好看視
之所以者何彼馬有善法謂軟調好
極溫良故令人繫著於安隱處與好
飲食好看視之如是此人雖不作是
念令諸梵行者供養恭敬礼事於我
然諸梵行者供養恭敬礼事於彼佛
說如是彼諸比丘聞佛所說歡喜
奉行

黑比丘經第八竟　一千五百一十七字

中阿含穢品住法經第九 中阿含經卷第廿二 第十五張 風

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園尒時世尊告諸比丘我說退善法不住不增我說住善法不退不增我說增善法不退不住云何退善法不住不增比丘者若有篤信禁戒博聞布施智慧辯才阿含及其所得彼人於此法退不住不增是謂退善法不住不增云何住善法不退不增比丘者若有篤信禁戒博聞布施智慧辯才阿含及其所得彼人於此法住不退不增是謂住善法不退不增云何增善法不退不住比丘者若有篤信禁戒博聞布施智慧辯才阿含及其所得彼人於此法增不退不住是謂增善法不退不住比丘者作如是觀必多所饒益我為多行增伺為多行無增伺我為多行瞋恚心為多行無瞋恚心我為多行睡眠纏為多行無睡眠纏我為多行調貢高為多行無調貢高我為多行疑惑為多行無疑惑我為多行身諍為多行無身諍我為多行穢汙心為多行無穢

汙心我為多行信為多行不信我為
多行精進為多行懈怠我為多行念
為多行無念我為多行定為多行無
定我為多行惡慧為多行無惡慧若
比丘觀時則知我多行增伺瞋恚心
睡眠纏調貢高疑惑身諍穢汙心不
信懈怠無念無定多行惡慧者彼比
丘欲滅此惡不善法故便以速求方
便學極精勤正念正智忍不令退猶
人為火燒頭燒衣急求方便救頭救
衣如是比丘欲滅此惡不善法故便
以速求方便學極精勤正念正智忍
不令退若比丘觀時則知我多行無
貪伺無瞋恚心無睡眠纏無調貢高
無疑惑無身諍無穢汙心有信有進
有念有定多行無惡慧者彼比丘欲
住此善法不忘不退修行廣布故便
以速求方便學極精勤正念正智忍
不令退猶人為火燒頭燒衣急求方
便救頭救衣如是比丘欲住此善法
不忘不退修行廣布故便以速求方
便學極精勤正念正智忍不令退佛
說如是彼諸比丘聞佛所說歡喜

奉行
住法經第九竟 六百三十二字
中阿含穢品無經第十
我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林
給孤獨園尒時尊者舍梨子告諸比
丘諸賢若有比丘比丘尼未聞法者
不得聞已聞法者便忘失若使有法
本所修行廣布誦習慧之所解彼不
復憶知而不知諸賢是謂比丘比丘
尼淨法衰退諸賢若有比丘比丘尼
未聞法者便得聞已聞法者不忘失
若使有法本所修行廣布誦習慧之
所解彼常憶念知而復知是謂比丘
比丘尼淨法轉增諸賢比丘者當作
如是觀我為有增伺為無增伺我
為有瞋恚心為無瞋恚心我為有
睡眠纏為無睡眠纏我為有調貢
高為無調貢高我為有疑惑為無
有疑惑我為有身諍為無有身諍我
為有穢汙心為無有穢汙心我為有
信為無有信我為有進為無有進我
為有念為無有念我為有定為無有
定我為有惡慧為無有惡慧諸賢
若比丘觀時則知我有增伺有瞋恚

第一小土城誦

兎

心有睡眠纏有調貢高有疑惑有身 中阿含經卷第廿三 第十八張 岡
諍有穢汙心無信無進無念無定有
惡慧者諸賢彼比丘欲滅此惡不善
法故便以速求方便學極精勤正念
正智忍不令退諸賢猶人為火燒頭
燒衣急求方便捄頭捄衣諸賢如是
比丘欲滅此惡不善法故便以速求
方便學極精勤正念正智忍不令退
諸賢若比丘觀時則知我無增伺無
瞋恚心無睡眠纏無調貢高無有疑
惑無有身諍無穢汙心有信有進有
念有定無惡慧者彼比丘欲住此善
法不忘不退修行廣布故便以速求
方便學極精勤正念正智忍不令退
猶人為火燒頭燒衣急求方便捄頭
捄衣諸賢如是比丘欲住此善法不
忘不退修行廣布故便以速求方便
學極精勤正念正智忍不令退尊者
舍梨子所說如是彼諸比丘聞尊者
舍梨子所說歡喜奉行
穢經第十竟 五百六十八字
中阿含經卷第二十三 八千八百七十八字
中阿含穢品第三竟 萬六千一百四十字 第二小土城誦
癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造